H. H. MU
CHINESE LIBRARY

群書考索綱目

圖書 凡一十條
經籍 凡六百一十二條
諸史 凡四十六條
禮樂 凡二百二條
曆 凡四十九條
人臣 凡七十八條
士 凡四十七條
財用 凡一百一條
兵 凡六十二條
夷狄 凡二十七條
邊防 凡二百六十二條

群書考索目錄

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

別集

卷之一 圖書門

諸圖類

太極圖　伏羲畫卦横圖
伏羲畫卦圓圖　伏羲八卦圖
文王八卦圖　先天方圓圖
後天序對圖　河圖
洛書　皇極經世書

卷之二 經籍門

易類

伏羲以上無圖畫　三聖作易之旨
吉凶悔吝之理　易道無窮
易者理之體質　易者變易之義
易之為義有二　易包涵萬理
彖象卦爻繫辭　天下無事不出於易
易之蘊無窮　古易與今易不同
羲文孔子之易　易不可作一意看
看易當分三等　易別是一道理
聖人未嘗教人讀易　易本為占筮設
聖人作易教卜筮　易所以明吉凶
易定天下之吉凶　易本卜筮之書
君子當隨卦用易　易彖說得情偽出
讀易當先正經　讀易當先四書

易經繫前後不同
易說盡天下無窮事理
易傳字字有用處
易傳言理甚備
畫前有易之理
河圖洛書之數
河圖之太極
河圖自然之數
與圖書之數相參
其數出於河圖
太衍河圖之分
天合圖書之妙
衍五而為五十
有氣便有數
陰陽奇偶之數
數以六十為節
卦雖八而數十
參伍錯綜之說
天地奇偶之數
說蓍說理之別
其數與蓍數同
康節理與數合
康節數得於胷中
論道生一之說
連山歸藏之名
周官三易源流
四營成易之說
大象名卦之義

○卷之三

易類

乾坤陰陽之純粹　乾道坤道之説
乾是氣之體統　乾元亨利貞正之德
乾不言凶　坤德得乾之半
復是陽氣之初　常非一定之謂
升萃二卦之義　艮不終止
訟言吉凶　渙以立廟
著述序卦　當期之日
十翼總論　文王重易
論重卦之義　論九六之數
易者性命之源　易者義理之宗
動靜闔闢之理　流行變通之體
未畫而理已具　羲文易有先後

三聖教法不同　孔子推出此理
推義理以明訓戒　象辭變占之義
卦辭自然之理　看易先看四書
變亂於費氏王弼　程易傳意味無窮
揲蓍之法　太衍蓍數之用
七八九六之數　揲策變爻之法
縱横順逆之數　變化離合之妙
掛扐過揲之數相參　乾坤二卦之策
上下經二篇之策　蓍策自然之數
爻卦自然之序　陰陽老少之爻
九六七八之數　以一約四之義
六十有四之數　蓍七卦八之義
內外貞悔之名　太一兩儀三才四時之象
全數自然之妙　天地生成之數

四象自然之理　三變老少之數
三變所得之數　三變皆掛之法
察陰陽以畫奇偶　奇偶相加而成卦
剛柔相摩而成卦　伏羲畫卦之義
陽乾陰坤之體　乾坤生六子之象
自下為初之義　陽爻陰爻之別
總論卦爻象之義　元包擬易之作
邵康節正元之作

卷之四

書類

古文今文之別　孔壁伏生所傳之異
有平易難曉處　書中體製不一
典謨盤誥未易看　安國伏生之書難易
典謨備訓誥誓命之體　觀書不可以定體拘

書者通君臣之情
書之序失其傳
商周之書無若稽古之文
盤誥之書斯民目擊而心曉
周官
訓誥誓命之文不同
書傳非出於安國
小序不出於夫子
讀尚書不如讀太學
詩書具大細之理
堯典述禪位之事
堯典紀爲治之序
堯典禹謨稱虞書見其道同
書首堯典美其克遜
堯典爲虞書以成堯之遜
堯舜謚號
堯舜傳禪
堯名放勳
堯典中星
舜去四凶
舞干格苗
啓與扈戰
放桀伐紂
伊尹及說命易曉
商書幾篇分曉
盤庚五誥難曉
周誥如曉諭之文
禹貢酒誥可疑處

武成記事　武成一月

卷之五

書類

洪範九疇　五行相生
陰陽在五行中　虛明虛暗之理
錯綜相生　土旺四季之義
陰陽生五行四時　天地氣質之說
五行分合之理　洪範始終貫皇極
人君端本示儀之理　人君為治之心法
中不可以訓極　極者標準之義
後人訓極為中非是　窮極極至之義
極不可以訓中　君奭之書
穆王三書　呂刑非先王之法
秦誓何以入經　諸臣執贄

書至文侯而誥命絕　文侯之命見周終於東
書錄秦魯見帝王之道未嘗終

卷之六

詩類

風雅頌之義　風雅正變之分
風者民俗之歌謠　勸懲得情性之正
感善心懲逸志　優游含蓄之意
美刺風諭之旨　三南詩之正風
詩之作者非一人　詩者古之樂
雅有小大正變之分　風雅隨時而升降
六義之說有三　六義之體不同
比興之義不同　詩之為興不一
假物興辭之意　笙詩有譜而無辭
無邪者詩之全體　美刺可以為勸戒

美刺不足以盡詩　詩中頭緒多
詩至夫子而復舊　聖人只是刋定
詩存失詩人之本旨　讀詩當味其意
讀詩全在涵泳　讀正文自見其意
看詩自有次序　樂為詩而作
志者詩之本　聖賢以志求詩
樂聲不足以盡詩　詩具天人之理
風者民之歌謠　雅鄭二者之別
刪後無詩之喻　齊魯毛鄭之詩
說詩多以意會　詩說者不一
詩之章自相反　論詩次序先後
風雅頌之用不同其實則一　風雅頌之別
引詩句以證風雅頌　詩之譏刺以微諷
聖人不刪淫亂之風所以示戒

詩於一篇之中或有二義　太功之君雖小失不足譏刺
聖人叙詩正名而已　進詩
樂官以詩諫　詩之有刺出於不得已
詩人思古以見今　鄭氏訓詩之失

卷之七

詩類

詩不始於周　觀詩之法要先平易其心
詩不過發乎情性　詩出於小人
三千古詩　詩存垂亂
詩存非止於一人　國風雅頌
風雅正變　正風變風
先王之澤尚存於變風　列國之風有自來
觀變風而知王澤
周南無周公之詩召南有召公之詩

陳古以諷今則曰風　二南不可以異觀
論變風次第　正家而天下定
二南之化有淺深　王國有風非孔子所貶
變風發乎情止乎禮義　齊侯封衛
汪風閔周　七月公劉之詩
周公之詩曰豳風　豳風正朔之辯
宣王褒賞　魯無風
致魯於頌　商魯並頌

卷之八

禮記

禮廢而後有書　右來流傳文字
禮記是觧儀禮　禮記諸篇之疑
三禮舊為一經　經三百儀三千
禮記者禮之義說　禮記者出於漢儒

王制乖妄　諸侯尊征
不韋月令　月令不可專歸之不韋
月令明堂　周公明堂
魯僭禮樂　門例不同
三代忠質文　儒行立言
大射之義　五運之說

卷之九

周禮類

學詩學禮之說　正心誠意之學
周家之制度　多說事之綱目
宰相所行之事　大體非聖人不能為
冢宰之職為至繁　冢宰領王之服御
太宰總六典之職　太宰道揆非有司之職
太宰道揆與内史不同　古人任相之意至後世而輕

古人任相之專
內庭之職隷太宰所以格君心
太宰兼六卿之職
三公兼官
六卿分職每終之以為民極
法度之意
周禮是非
周禮建都
封國之制
設官分職
王后不會
禮有厤伴
內宰之職
三物興賢
屬民讀法
免役多少

卷之十

春秋類

春秋有言外之意
褒貶極是謹嚴
大旨不專於法例
經世之大法
春秋之大旨
春秋垂萬世法

春秋始於平王　討亂臣賊子之士
傳例不可信　代王者賞罰之柄
紀事之例不同　不明書召王之非
讀者須反覆涵泳　春秋立文兼述作
體元人主之職調元宰相之事
仲尼晚年而後修春秋　春秋大一統
夫子自序其績　定無正
春秋兼帝王之道
平王末年誥命不足紀而後春秋託於紀事之史
春秋多貶僖公詩多美僖公　哀公之春秋多遺意
王臣聘魯者八　天王來求者三
天王來錫命者三　公及大夫朝如者八
諸侯勤王者五　王臣與諸侯盟會侵伐者十
周戰伐敗救者四　王室總論

王臣見經者三十一

二霸類

齊桓公小白會十五　諸侯十四國從齊始終

小白抑強楚衛諸侯　小白侵伐并吞執大夫

救國城國　三伐戎

晉文公重耳　六國背服始終

二霸總論

附。卷之十一

春秋類附三傳

知我罪我者春秋　託魯史以榮辱天下

春秋天子之不幸　春秋猶法律斷例

春秋聖人之用　春秋為王道而作

春秋道之極聖人之終事　春秋褒貶

史筆不可奪

威王不能正王綱左氏所未言　春秋之君不知懼
三傳異同
春秋制事之權衡揆道之軌範
春秋災異皆天人享應　春秋譏失禮
春秋孔子刑書　春秋褒貶
書翬帥師　魯鄭易田
滕侯滕子　書鄭棄師
齊人歸田　孔子墮三都
不書趙穿　踰年即位
郊望當否　貶黜吳楚
春秋總論　春秋名目
吳楚不書王　捏沙隨下春秋之疑
胡春秋有牽強處

三傳類

看左傳文見筆削　左傳是秦時文字
三傳精疎不同　三傳互有得失
三傳各有優劣　擬春秋
○卷之十二
諸史門
諸史類
掌文籍之官　文有餘而誠不足
列國皆有史　有餘力則看全史
義理明方可看史　作史意思易見
讀史當看大處　史為懲勸小人而作
後世史筆不公
遷史
司馬遷取予矣於聖人　司馬才高而率
史遷蘇黃門優劣　史記數條之疑

史遷書有紕駁　有愧於春秋

黃門古史

有功於遷史

小司馬索隱

辨史記之惑

班史

古今人表　漢書有可疑處

唐史

唐史筆不公

通鑑

看正史卻看通鑑　通鑑與正史不同

通鑑綱目

提綱以正統為主　綱目無正統例

提綱書逆臣例　與史記所載異同

與左傳相授受　纂輯綱目之意

綱目義例精密　改正温公所紀之年

直書揚雄荀彧之死　乞修通鑑綱目

史通

才長識短

通曆

議論非出於一家

稽古録

此書元無義例　可備經筵進讀

唐鑑

唐鑑不可不讀　唐論理所不及

國史

國史當看長編　國紀長編詳畧

修史者不敢增減　修史宜得鴻博之士

文集不見於史稿之後　日錄皆誑譎之言

[illegible]。卷之十三

禮樂門

禮樂類

先王以通上下之情　不可遺本而事末

存守內外之節　其用無小大之殊

欲修禮樂之書　禮樂以進反為文

禮樂同一理　漢無興禮樂之主

古今只此一理　人而不仁如禮樂何

窮達損益之宜　樂其生反其始

有是理即有是氣　禮樂鬼神一理

同體而異用　不見先王之禮樂

有德有位方可制作　禮樂相為表裏

非玉帛鍾鼓之謂　如寒暑生殺

典禮

當盡禮之實　不當事繁文末節
先王以義起禮　典禮是天理之當然
天道流行發見　古者典禮分明
簡易則可行　所因損益之理
至周然後大備　漢禮非復三代氣象
漢君臣不明古禮　南北朝猶有禮學
陸農師之徒說禮　有本有文

禮書

禮廢而後有書　程張司馬三家禮範
觀古今而加損益　俗吏不能布宣
大要以儀禮為本　溫公書儀不可輕改
奏乞頒降禮書　至和政和之制
有經有變　古書今不可見

禮以義起　大小戴記之作
大戴記多雜偽　大戴禮多錯舛
唐五禮新儀之失　上難強下之行
雖亡闕而有可攷　唐與宋朝沿革
宋朝立科之意　古今禮儀沿革
今禮古禮之疑　四先生言禮得失
横渠温公所制不同

禮器

五禮之器　禮食之器
爵用宣和禮制

射禮

古者立諸侯之禮　大射之制
君子無所爭之義　射所以觀德

鄉飲酒

不必盡如於古　當取可行於今
爵齒兩不相妨　有司不能奉行
飲非為飲食
冠禮
嘉禮之重
贄禮
明執守之義

卷之十四

祭祀之禮
求神於陽　主孝主敬
六宗之祭　五祀之祭
五祀之神當尊　不誠無物之義
盡其誠意感格　幽明本于一理
先王制禮之因　古壇位今廟貌之異

淫昏之鬼不當祠

封禪

古無封禪

郊祀明堂

周公以義起　天與帝所由分

鄭氏之說非是　古禮不合祭

登壇之儀　南北郊分合之辨

明堂制度

社稷

水旱則變置社稷之說　祭以句龍配

孔子責宰我戰栗之對　古者社不立主

壇壝制度　社有主稷無主

社稷風雨雷神　社主及社稷之神

古人立木為社　社稷之祀不可廢

訂定祀典

宗廟

前廟後寢之制　古今廟制沿革

君臣廟制等級　堯舜廟制

春秋漢家廟制　世代遞遷之制

古制今日難行　家廟在東之説

古者祖宗不奉二廟　今日情文不相稱

宋朝張陸所議　周廟昭穆之制

昭穆之位　祧祔之制

禧祖之廟不當祧　詘義伸恩之説

不合古制而得古意　宗無常數

辨廟東向之非　三代與漢人之制

神祖欲定古禮　昭穆之序

昭穆一定之制　左右之次

報本享親有常典　推其本之所自出
國語周禮祭法表裏　人情不能自已
諸侯大夫祭禮
禘祫烝嘗
禘其祖之所自出　當盡誠意之極至
仁孝誠敬之至　四時之祭
禘有樂嘗無樂之義　大祭合祭之義
祼禮
獻莫重於祼
棤祭
棤以記四方
禜祭
州郡當修禜祭山川之禮
雩祀

求雨之祭

祠禖

取神明告示之義

祭器

葅醢大羹之器　州縣所用制度非古

宋朝禮制興廢　牲牢　五齊三酒

○卷之十五

車服

周家冬官職領之嚴　周輅過侈之弊

周家車服之制　大車兵車之制

車轂之制　輦車之制

冕服

夏商之制簡　袞衣之制

三命之服　古今朝服之制

自天子至庶人禮制之異　古者朝服祭服之制
今公服皆胡服　今朝服乃古間服
朝服變於隋朝　今公服即唐常服
玉佩
珩璜瑀琚之制
圭笏
五等諸侯之制　執笏始於宇文周
古今圭笏之制

樂
聲和則樂和　律陽則呂陰
古人吹律以合聲　黄鍾不可為他律所用
辨絲竹之聲　當先定黄鍾之律
隋何妥之失謬　上下皆損益之理
黄鍾應鍾長短清　造樂闕國祚長短

今之樂皆胡樂　當明制樂之本
啞鐘以避宮聲　吾身之樂
審音不在聲而在律　詩雅變風之辨
三代禮樂達天下　鄉飲之樂可疑
樂亡而不可學　正聲子聲之別
小雅大雅之別　上下通用之樂
九歌乃韶樂之本　七音之辨
三夏之歌　周人何以不用商音
樂器
八音之制　壎篪之制
簧笙竽之制　鐘磬特磬編磬之別

卷之十六

曆門

古今曆

堯時曆象之説　曆是一件大事
先天後天之差　當運乎天不當爲天所運
古今曆法疎密之差　歷代曆法疎密
推月大小之法　古人有一定之法
康節曆法密　律呂候氣之法
曆家筭數之法　曆法先論太虛
天度歲日之差　曆法不容不變
大衍演天地之數
閏法
朔空餘分以爲閏　氣盈朔虛之日
土圭
天地四游之説　出日納月之法
今人皆不識其制　土圭求天地之中
漏刻

祭四時課六曆
正朔
三代革命改正朔　三代三正之說
春秋孟子所言周正　三代更易正朔
春秋書月不著時　諸書周正之說
三代正朔
年號
後世年號不可廢　年號擇字之義
遁甲
不待蓍龜之下

卷之十七

渾天儀
古制至宋朝而備　名象儀
衡窺璣仰之象　天體圓象之制

渾象䟽
堯典月令昏星遲速　中星遲則黃道隨
按堯典以著其端　七政皆緯星
黃赤道驗日晷之長短　晝次以求晦朔
緯星可以數測　經星或微或著
南北樞以象二極　著赤道以定昏旦之中星
經星可以象占　總論渾天之制
總論七政之運行
○卷之十八
入臣門
三公
禹以司空行宰相　仲山甫以冢宰兼太保
後世官職紊雜　宋朝除授之制
古者以道義輔君　後世置兼官之失

三省

三省始於漢魏

唐及宋朝體統分合

宰相

在公進賢退不肖之心

今日只用牢籠之術

天官統六卿之職

天官之職非大其心者不能為

人主之職在論相

宰相天下之紀綱

輔相當選剛明正直之人

大臣憂四方

宰相擇長官長官擇其寮

今日立對之非

當以進賢退姦為職

廣資天下之才

正心以正君

正己以正人

勤勞以輔政

盡公以斷事

當有度量心術

相天下者猶梓人

為宰規模

宰相職在任人

得人才不若得一相 宰相所以和平天下
宰相當擇之以精任之以久 政權不可不在宰相
宰相當公心用賢 大臣以身主天下之議
僕射中書尚書名義 百揆朝官之長
古今兼官之制 唐周皆是兼官
宋朝官制沿革之因
執政
執政偏私之過
樞密使
宋朝因仍五代舊制 有掌兵名無發兵實
今無寇忠愍高武烈之倫
侍從
從班賢否雜用之弊 朝廷輕任之失
當遴選醇儒

給舍

後省封駁之職　給事中給事外

公議所在　宰相選士為給諫

臺諫

當用天下第一流　言事當男

宰相當主言責　出諫臣非美事

臺諫緘默之過　是非不敢言

漢唐臺諫抗直　諫身過不若諫心過

諫臣抑宰相　諫臣當在左右

御史責人亦當自責　御史

一臺之重　重臺諫

臺諫權輕人無畏心　侍臣諫臣

監司守令

監司不可過為寬厚　遠地之守當擇

善政所感　二千石善政
善政即為漢之循吏　守令不任事
吏為民之乳救　良吏貪吏
賦吏　官吏之弊

卷之十九

玉門

科舉

古者敎民而賓興　科舉始於隋唐
後世專以詞藝取人　科舉奪人本心
不可使科舉之心勝　當先變經論策之式
當專以經學取人　今日立法之弊
古者士有定志　古今取士之殊
歷代選舉之法　宋朝始專以文藝
宋朝取士非古　鄉舉太學監漕之弊

當更諸科之制　當立德行之科
當返不安以就吾安　不可為舉業奪志
不可以得失為心　不可以新奇立意
時文繫教化風俗　時文關世變消長
時文日趨巧弱　所説無預於所行
今日出題目暗僻之弊　舉業之學非古
空虛無實之名　穿鑿新奇之病
馳騖纂組之工　棄本逐末之害
前賢無休迫之累

經義

違經背義之失　體貼而無義理
治經而不明於經　春秋侮聖人之言
當有踐言之實　專門名家之弊
摹倣時文之病　裁剪鬬飣之失

經學癈而不全　諸經當兼試四書

詞賦

空言無益之亢　詩賦實為無用

在見識讀書

論策

論策須試以時務　論策當以年分科

禁對策諛佞之習

民心 卷之二十

財用門

財

君臣要在兼足　國不以利為利

財聚則民散　仁與不仁之判

斂臣盜臣之別　宋朝取民過厚

天子不當有私財　小人以聚斂欺君

以財發身之義　損上益下之說
當與民共其利　則聚民散之說
嚴禁科罰之弊　利病制於聚斂之臣
常均節州縣之財　宋朝財數
聚斂　官兵財
財勝事　盡地利節浮費
惟君子善理財　取財以道義
過斂者多不克終　責民以所無
興利者多禍敗　暴斂甚於盜賊
公心散財　土木最費財
武帝費財　管子攘奪
為民者七而游民者六　為天下理財
財有限而欲無窮　理財有三
窮征則民反　財竭

財乏　財有三窮

錢幣

區處交子之策　銷鑄漏泄之病

節財

愛民必先節用　當節無名之費

內帑

內帑認為私貯　上供多入內帑

上供

官吏脅取之擾　免上供以寬州縣

經總制錢

此錢不當立額　立額比較之弊

軍興權宜創立　陳亨伯韓球所創

非經賦常入之錢　無藝無名之制

稅賦

貢助徹什一之制　九一什一之法
布粟力役之征　戰國非先王之法
魯稅畝非周制之舊　祖宗破分之法
州縣催督之擾　諸路科罰之弊
賦外加耗之供　賦重民勞之苦
政煩賦重之害　稅重如於贍軍
省賦在於治軍　租庸調起於隋唐以前
祖宗催科之法　白納絹錢之弊
賦稅供用之大　朝廷督責之過
官司科斂之擾　豪強詭冒之弊
減免丁錢之說　追呼重納之患
商稅
欲免米商之稅　征商自龍斷始
客旅不宜重困

榷酤
古人禁人聚飲　酒課坊場之弊
榷鹽
要在根索弊源　販鬻私鹽之弊
鹽鋪抑賣之弊　令民納錢之法
公私兩便之計　官民兩利之策
罷海倉以通客販
和買
祖宗預買之法　紹興和買之患
利源不可開　人户敷納之苦
人力供輸之勞　子户詭名之奸
區處詭户之策　減歲額敷貫頭之說
先減請本之額　分等均敷之說
除放下户丁錢　畝頭物力之說

和糴
嚴州縣過糴之禁　通商販以濟民食
貴有和平之意

卷之三十一

兵門

兵車
古者兵車之制　兵車士卒之數
車士步卒之數　革車輕車之制
兵法
謙是用兵之道　不可專泥古法
孫吳說有本原　武侯八陣皆有用
武侯善於用兵　緩急視敵趨向
鄉遂之兵
周人鄉遂鄰鄙之制　古者内外相維

鄉遂兵車之制　鄉遂丘甸之制
保伍
當嚴戒令糾禁之法　先王比閭之法
小大相維之意
井田軍賦
井田軍賦之制
府衛
漢時皆用子弟　府兵立而兵農分
府衛廢而長征始　皇城以武臣官者兼掌
唐兵盡付刺史節度　唐宋朝主兵之官
禁兵
國初置諸州指揮使　諸州禁軍之法廢
近世三衙權重　當正養兵之源
禁軍支遣之費　填刺軍中子弟

招刺在守將得人
州縣兵
飛虎軍當屬帥司　弓級與寨兵相表裏
罷寨兵而增弓手
古今兵制總論
今之兵異於古　虞周不以兵為諱
春秋不言敗不言戰　古之兵雖敗而不可多殺
書生議兵自荀卿　漢兵制亦近古
秦漢以來之兵驕　漢武用兵之禍
武帝征伐之數　武帝用兵之失
武帝肅用兵　唐末兵強
宋朝之兵無強弱　太祖善御將
聖人重於用兵　去浮冗則民力寬
將非人則怨憤　將得人則奮厲

將帥貪而士卒貧　將權濫而軍政壞
當募子弟之諳曉者　統率在得其道
財用養兵之費　財用費於養兵
范公招募刑徒　教習諸軍弓射
聖人文武並用　弓矢當習於無事

○卷之二十二

夷狄門

歷代御夷狄
歷代待夷狄皆非上策
帝王之世以伐夷狄為不得已秦漢而後以伐夷狄為當然
堯舜御夷狄
堯舜得名義與權故不患夷狄
周御夷狄
嚴尤以周為得中策劉貺以周為得上策

周漢御夷狄

古者太平之世以臣服夷狄為驗後世強盛之時以征伐夷狄為功

春秋御夷狄

會戎為非追戎亦非

魯莊公不知禦夷狄之術

秦襄公於西戎義當復讎

漢御夷狄

武帝開西域西域不能為漢利光武絕西域匈奴亦不能為漢患

武帝御夷狄

武帝窮兵黷武所恃者祖宗之德未泯人才之用為多

宣帝御夷狄

漢宣帝中興不在於撥亂反正而在於兼夷狄

漢宣帝非專於兼夷狄強其在我而彼不得不弱

漢自宣帝以前匈奴盛強而漢以治自宣帝以後匈奴衰弱
而漢以亂
夷狄之強弱無關於漢家之盛衰
晉宋御夷狄
晉宋無一定之謀策妄挑強胡我朝無先立之規模常墮覆
計
自晉以後苻秦元魏諸戎及石晉之契丹近代之逆亮皆隨
起隨滅天意常福華而禍夷
秦隋御夷狄
秦之亂在於匈奴隋之亂在於高麗
漢唐御夷狄
冒頓在漢乃始強之時故高祖用兵難突厥在唐正將衰之
日故太宗用兵易
唐太宗御夷狄

太宗征伐夷狄自謂行仁義太宗豈得為仁義之師

太宗當以隋為鑒不當伐高麗

唐太宗伐高麗謂不遺後世憂不知適所以為後世患

唐太宗一勝高麗誇示臣下以矜功

唐太宗當高麗之強而不能伐唐高宗乘高麗之弱而乃能

攻

唐太宗亟意事戎所以甚戎之曲而盈中國之氣

唐太宗引諸戎入朝適以亂華

唐太宗伐夷狄而矜功非可以遺後嗣

唐太宗自謂得上策豈得為上策

卷之二十三

邊防門

江

長江

江陵

武昌　九江

周瑜赤壁之勝　呂蒙謀殺關羽

呂蒙殺羽入江陵　趙咨使魏

魏帝問詡伐吳蜀　鄧芝吳蜀二長

魏帝嘆江之險　天限南北

陸抗論江　吳彥鎖江

羊祜論水戰　羊祜陳伐江南

孫歆嘆北軍飛渡　濬入建業

新亭對泣　祖逖渡江

庾翼鎮武昌　袁喬論沿江軍

羲之論保長江　孫綽論長江

符堅寇江　魏王窺江

長江為限　長江天塹

賀若弼濟江　樊若水進取江南

太祖造浮梁渡江　建康天險
水戰之備　世忠決吳越之行
虜入采石濟江　世忠金山之捷
趙鼎防虜　順浩遣諸將禦江
張浚視師江上　趙鼎陳計
兀朮遁去　張浚視師
張浚會大師議事　張浚請幸建康
浚復出江上　高宗駐蹕建康
劉錡順昌之捷　柘皐之捷
團結沿江民兵　陳康伯四策
康伯請決聖意　葉義問督視
命吳拱護武昌　元顏亮明日渡江
亮壍船渡江　允文區處江事
采石之捷　李橫權錡職

措置守江　諸將按試車船
諸酋射殺逆亮　沙上勞軍
吳帝乞晉建康

淮

兩淮　廣陵
淮陰　盱眙
合肥　壽春
歷陽　兩淮山勢
淮東水寨　淮西山寨
寨官衆將員數　孫權牋操春月方生
孫權圍合肥　朱亘守濡須
曹仁向濡須　魏帝至廣陵
魏帝如廣陵　諸葛亮約吳伐魏
諸葛恪圍新城　祖逖渡江

褚裒伐趙　殷浩保長江
苻堅寇淮　苻堅寇淮南
謝玄淝水之捷　魏攻盱眙
魏寇壽陽　齊淮南入于魏
韋叡拔合肥　韋叡拔鍾離
梁堰淮水灌壽陽　侯景反壽陽
吳明徹拔壽春　明徹敗淮
賀若弼鎮廣陵　隋問高熲取陳策
裴度平淮　世宗征淮南
高宗駐揚州　呂頤浩請俟爽淮一戰
張守防淮之策　高宗南渡
虜犯淮　虜寇淮東
張浚不救楚州　虜攻泰州水寨
朱勝非陳淮五事　虜偽寇淮

高宗親征	詔松年會議進兵
世忠大儀之捷	民兵擊賊
仇悆敗廬州	張浚視師
劉豫分道入寇	張浚有進無退
沂中李家灣之捷	張浚築廬城
酈瓊叛	劉錡順昌捷
劉錡柘皐捷	勿以議和為意
康伯條陳淮策	汪徹言餉
陳康伯四策	汪徹言守淮要害
存恤山水寨	劉錡屯揚州
葉義問督視	王權棄廬州
王權棄和州	劉錡皂角林之捷
成閔援淮西	李顯忠代王權

海

海　海門

定海　海鹽

壬山江桑　料角右港

蔡謨備石季龍　顧浩言避寇不如禦寇

防海委沿海太尉　沈與求備海

仇悆為沿海制置　張浚條海道利害

汪徹論備海道　李寶駐江陰

李寶海州之捷　御書賜寶

葉義問論上豪官軍

襄

襄　江陵

鄧州　巴蜀

漢江　劉琮降操

魯肅欲討劉備　據襄取北方
關羽攻樊　呂蒙請據襄
陸遜向襄陽　襄陽必爭
羊祜鎮襄　陶侃遣將拔襄
庾翼論據上流　北魏向襄陽
李綱請幸南陽　程千秋失襄
趙鼎論襄　桑仲據襄謀蜀
范宗尹乞赦桑仲　霍明殺桑仲
李横思立奇功　趙鼎論襄險
解潛乞保上流　虜偽陷襄
朱勝非議委岳飛取襄　講防秋事
岳飛復襄　岳飛進屯襄
飛不可動　吳拱戍襄
汪澈言增重襄　陳康伯請分禁旅助襄

成閔控扼上流　虜瞰襄
江澈言襄不可棄　成閔禱祭
吳拱襄水之捷

○卷之二十五

蜀

全蜀　興元
成州　文州
龍州　金州
巴州　劒州
閬州　古渝
孔明論跨荊益　孔明論帥益州兵
周瑜欲取蜀　法正説取益州
先主降劉璋　曹操降張魯
法正説先主取漢中　漢中益之咽喉

先主斬夏侯淵　先主得漢中
吳蜀唇齒　亮定中原
亮斬王雙　亮拔二城
木牛運糧　司馬昭欲伐蜀
姜維請據險　鄧艾伐蜀
王濬造船　桓温平蜀
符堅取蜀　劉裕平蜀
拓拔英圍南鄭　太祖平蜀
虜由陜趨蜀　虜陷延安
張浚使川陜　浚用曲端
浚論漢中形勝　浚移王似知成都
全陜没　曲端拒虜
浚罷曲端　富平之敗
五路之陷　吳玠和尚原之捷

保蜀亦浚用玠之功　張浚罷赴行在
虜入金州　虜陷興元
諸將分守陝蜀　辛炳劾浚
吳玠殺金平之捷　吳玠專治戰守
趙鼎都督川陝　趙鼎校秦州
吳玠趙開謀不合　吳玠宣撫
朝廷將制置　吳玠卒
世將乞命璘　吳璘負任責
力保關隘　璘攻入陝
璘辨四長　璘為宣撫
璘破虜　璘復秦隴

群書考索目録

正德三年慎獨齋新刊行

別集

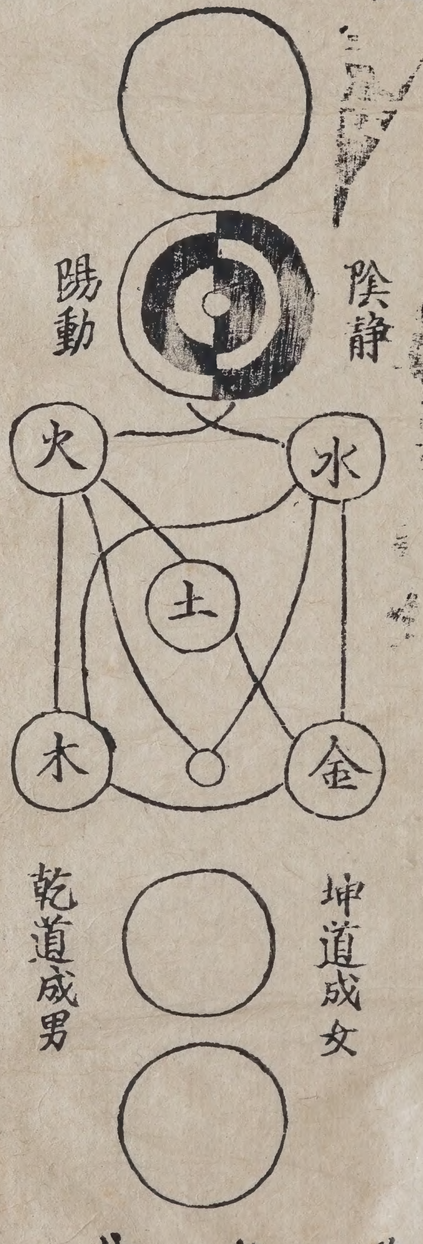
群書考索卷之一

別集

山堂先生章俊卿編輯
温陵呂中增廣
建陽知縣區玉刊行

○圖書門

太極之圖

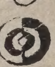
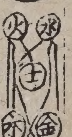
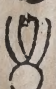
萬物化生

太極總論

周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義（聖人之道仁義中在而已矣）而主靜（無欲故靜）立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

太極圖說

○此無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也非有以雜乎陰陽即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言耳◎此○之動而陽靜而陰

也中○者其本體也◐者陽之動也○之用所以行也◑者陰之靜也
○之體所以立也◑者☾之根也☾者☽之根也此陽變陰合
而生水火木金土也㇄者陽之變也㇁者陰之合也㊌陰盛故居
右㊋陽盛故居左㊍陽穉故次火㊎陰穉故次水㊏沖氣故居中而水
火之㇄㇁交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金
金而復水如環無端五氣分四時行也○五行一陰陽五殊
二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上天之
載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各一其○無假借也
此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言各一其性
男女一太極也○萬物化生以形化者言各一其性而萬物一太極也
又曰極如木之有根浮屠之有頂但是有形之極太極乃是無形之極
○極者至極之義至中至正至精至一之理也太者大而無以加之稱
如太初太一太元太祖之謂也極無不在民極則有總會之義北極則
有樞紐之義皇極則有標準之義謂之太極則是原頭只有此理在天

也萬勿之先而實行乎天也萬物之中無總會之形而實為萬理之總會無樞紐之形而實為萬化之樞紐無標準之形而實為萬類之標準

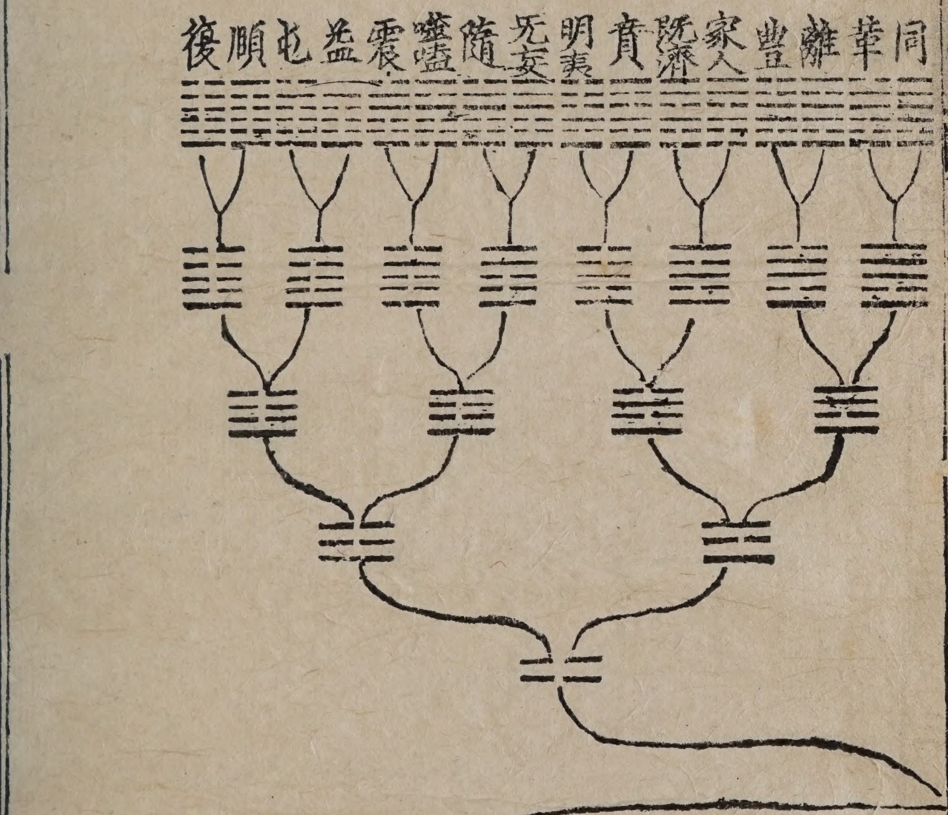
周子但於第二圈中分出一圈在上以見太極只是渾淪極至之理而元無形象圖說辨剔圖體示人以一身所自未准人也以下示人以人道所由立使知人所以為人聖人所以為聖人君子所以為君子小人所以為小人

【朱子嘗曰】西銘前一段如棊盤後一段如人下棊太極圖意亦然

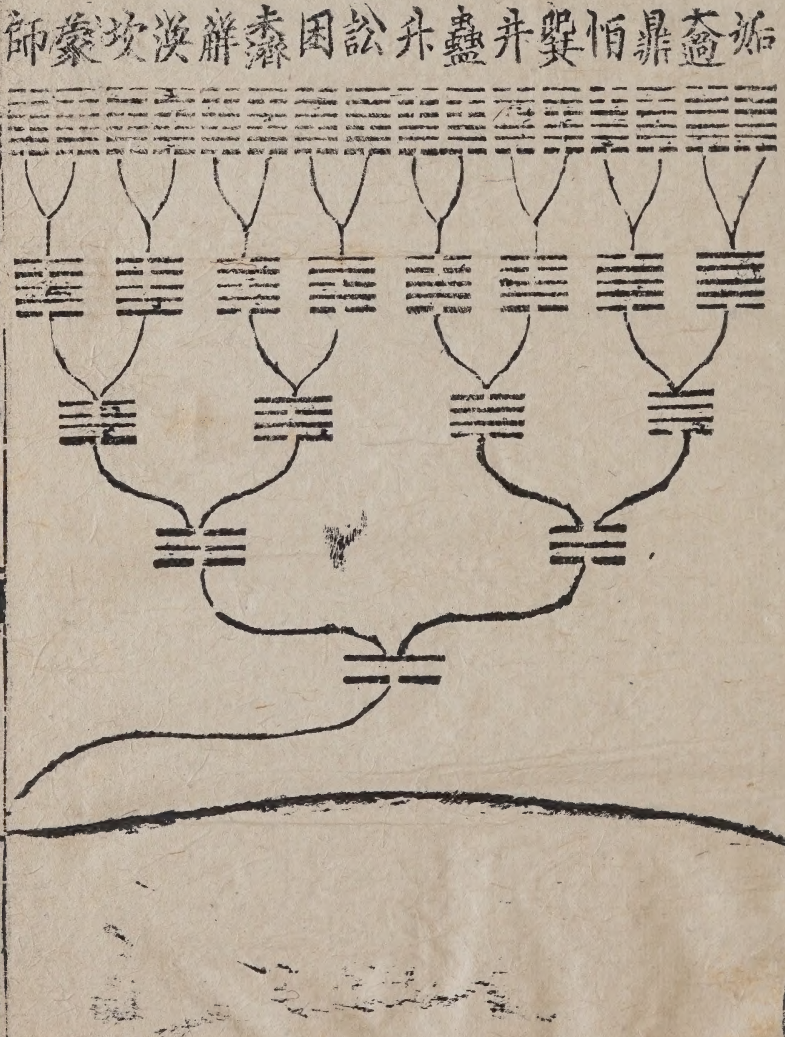
伏羲

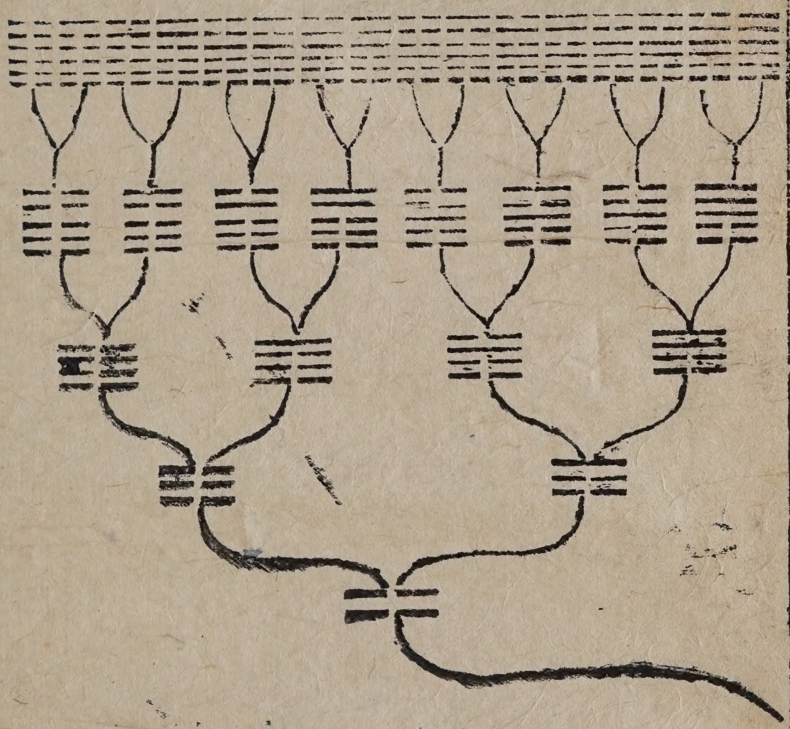
畫易

橫卦

之圖

伏羲畫卦橫圖說

大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

朱子曰天地之間莫非太極陰陽之妙聖人仰察俯察遠求近取固有超然而黙契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四以至百千萬億之無窮雖見於摹畫者有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也

又曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫奐繫包羲爲人意悠悠千古向誰論

此伏羲畫卦次序卦畫自下而上初畫一奇一偶則陽一陰一而爲兩

儀兩儀之上各生一奇一偶則太陽一少陰二少陽三太陰四而爲四象四象之上各生一奇一偶則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而爲八卦八而十六則兩儀之上各加八卦又八卦之上各加兩儀也十六而三十二則四象之上各加八卦又八卦之上各加四象也三十二而六十四則八卦之上各加八卦下三畫則八乾八兌八離八震八巽八坎八艮八坤上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各居八卦之上而重乾居一重兌居二重離居三重震居四重巽居五重坎居六重艮居七重坤居八皆自然而然不容已之勢豈待文王而後重周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易爲文王不知十三卦制器皆取已重之卦矣文王易即伏羲已重之卦而改變其位序也

伏羲畫

卦圓圖

伏羲畫卦圓圖說

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而主天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大而愈小愈細而愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也又曰復至乾凡百一十有二陽八十陰姤至坤凡百一十有二陰八十陽又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣又曰坎

離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

此即横圖而分左右也陽爻多者居左陰爻多者居右陰陽之賓主也自三畫觀之初畫為儀陰陽之奇偶也中畫為象上畫為卦陰陽之中又各有陰陽也自六畫觀之一畫則左三十二陽右三十二陰兩儀也二畫則十六陽十六陰相間四象也三畫則八陽八陰相間八卦也四畫則四陽四陰相間五畫則二陽二陰相間六畫則一陽一陰相間皆陰陽相生不已之象也然以象觀之陽饒陰乏以數觀之陽一陰二故惡多於義害多於利亂多於治天道進陽而退陰人道必崇陽而抑陰歟

伏羲八卦之圖

伏羲八卦圖說

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也又曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三而震四巽五坎六艮七坤八亦以次而生此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉

皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初爲夏至歷艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

按說卦所言天地山澤雷風水火之象先天圖之小成也乾純陽爲天位乎上故居南坤純陰爲地位乎下故居北離火外陽内陰居東大明生東也坎水外陰内陽居西月生於西也西北多山故艮止爲山居西北澤卑東南故兌說爲澤居東南雷起東北故震陽動於下爲雷居東北風起西南故巽入於下爲風居西南此對待之陰陽也然八卦之序旋轉無窮入位之象交相爲用對待者未嘗不流行也

文王八卦之圖

文王八卦圖說

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役於坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也又曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲旣濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋曰乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲旣濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤旣退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午

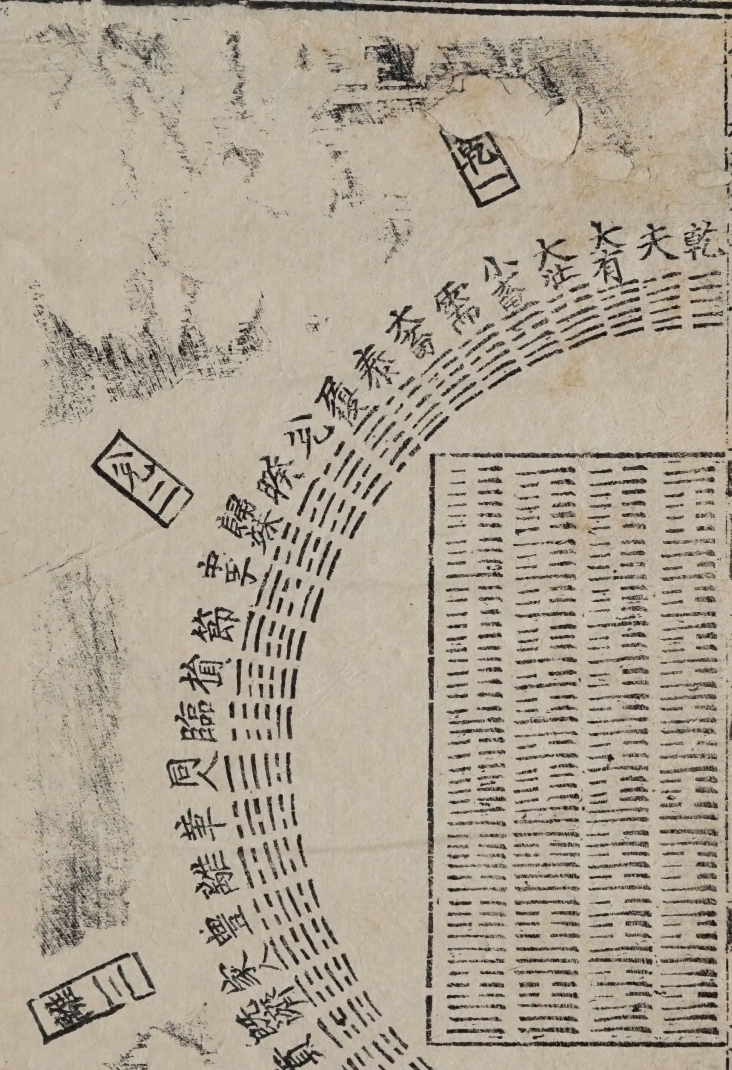
之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也〔又曰〕兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也〔又曰〕震兌橫而六卦縱易之用也

按說卦所言震巽離坤兌乾坎艮之序後天圖之小成也乾坤交而付其用於離坎故離得乾位坎得坤位乾西北坤西南者退處於無為之地天傾西北而樞紐不動亦在西北故乾居西北土居中央致養之道在離兌之間故坤居西南震東兌西者震陽出陰而主春兌陰說陽而主秋也巽東南而艮東北者巽陰入陽長養萬物艮陽止陰終始萬物此流行之陰陽也然乾對坤震對兌坎對離艮對巽則流行者未嘗不對待也故下文水火雷風山澤之相偶又用伏羲卦六

先天方

圓之圖

乾一
兌二
離三
震四
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨
同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷
無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

先天方圓圖說

邵子曰此伏羲八卦也伏羲畫八卦即有六十四卦圓者為天方者為地天地之理皆在是也

邵伯溫曰乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也剛柔相交地理也

朱子曰此圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也又曰先天圖一日有一日之運一月有一月之運大而天地之終始小而人物之死生遠而古今之世變皆不外此矣

天地之間無獨必有對故先天之易兩兩相對圓圖乾與坤對自乾坤而生者夬對剝大有對比壯對觀小畜對豫需對晉大畜對萃泰對否

兌與艮對自兌艮而生者復對謙蹇對睽漸對歸妹小過對中孚旅對節咸對損遯對臨坎與離對自離坎而生者師對同人蒙對革渙對豐解對家人未濟對既濟困對賁訟對明夷震與巽對自震巽而在者升對無妄蠱對隨井對噬嗑恒對益鼎對屯大過對頤姤對復方圓自下而上亦如橫圖自西北之東南乾之坤東北之西南泰之否縱橫錯綜亦皆相對天下之理有剛必有柔有進必有退有善必有惡六十四卦皆歷三十二位而變而其機則在坤復乾遇之間復至乾陽自少而多極於乾則一變為遇矣遇至坤陰自少而多極於坤則一變為復矣坤而復乾而遇乃陰陽變易之機得其機則安不忘危治不忘亂進必思退吉必慮凶可以體常盡變先天之學其明天道以驗人事之幾歟

後天序

對之圖

後天序對圖說

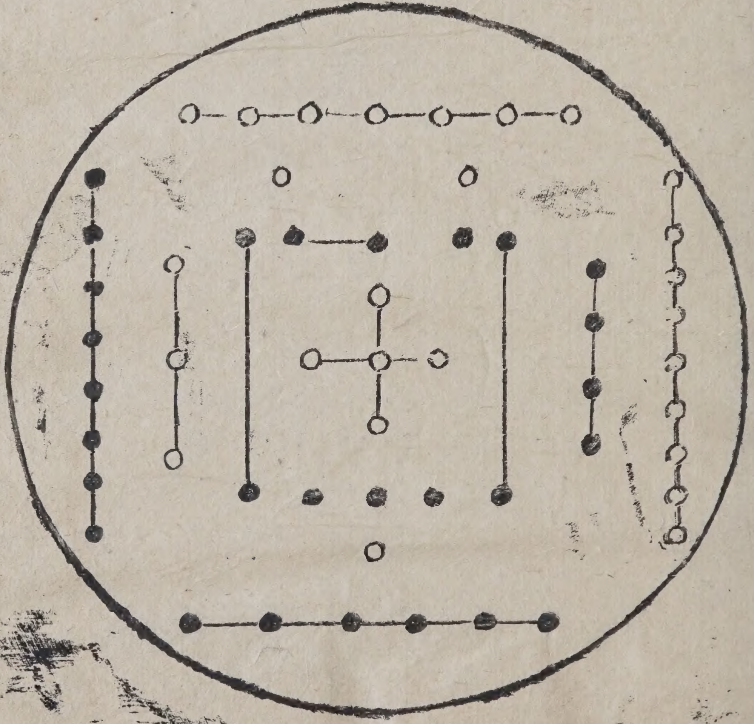
易大傳序卦雜卦皆後天次序反對卦也

邵子曰八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也又曰小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也又曰天根月窟常來往三十六宮都是春又曰體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤離坎之不用也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也又曰乾坤坎離為上篇之用震艮巽兌為下篇之用頤中孚大小過為二篇之正也

陰陽相易自有相反之理故後天之易一一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六乾坤坎離頤大過也反易者十二屯與蒙需與訟師與比小畜與履泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱臨與觀噬嗑與賁剝與復無妄與大畜是也下經不易者二中孚小過也反易者十六咸與恒遯與壯晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬與姤萃與升

困與井革與鼎震與艮漸與歸妹豐與旅巽與兌渙與節既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合而為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而為大過亦皆不易也八卦雖不易乾盡變則為坤〻盡變則為乾坎盡變則為離〻盡變則為坎頤盡變則為大過大過盡變則為頤中孚盡變則為小過小過盡變則為中孚亦皆變易也易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需為訟反泰為否反隨為蠱反晉為夷反家人為睽此不善變者也反剥為復反遯為壯反蹇為解反損為益反困為井此善變者也亦不盡然文王之意但示人以可變之機得其機則危可安亂可治否可伸狂可聖特在一轉移之頃爾後天之學其明人事以贊天地之妙歟

河圖

河圖圖說

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十五地數三十天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也

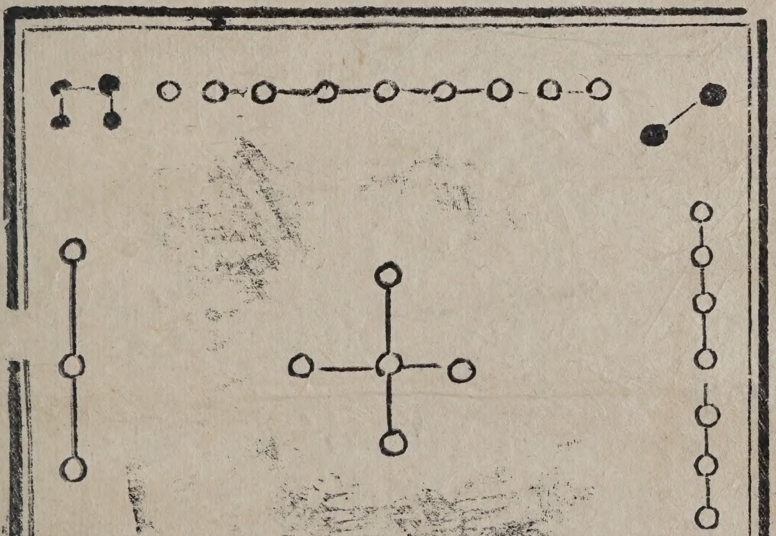
朱子曰此一節夫子明河圖之數也天地之間一氣而已分而二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是故河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中蓋其為數不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九屬乎天陰數偶故二四六八十屬乎地天數五地數五各以類相求五位之相得然也天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之所謂各有合也積五奇為二十五積五偶為三十合是二者為五十有五此河圖之全數也孔安國云河圖者伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦劉歆云伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦是也關子明云河圖

之文七前六後八左九右

邵子曰圖者星也曆紀之數其肇於此乎蓋圓者河圖之數故伏羲因之而造易也

河圖者天地所畫之易也太極分而為陰陽陰陽立而為天地天地構而為五行天地初生之氣必濕為水濕極必燥為火燥必有所生為木生必剛為金剛必實為土是五行所生之氣也以奇生者以偶成以偶生者以奇成陽先陰故水先成火次之木者土之華金者土之實其性有水火之雜土則萬物之所成始而成終是五行所成之質也五行分王四時土居中央故數亦以五為中一倚之成六二倚之成七三倚之成八四倚之成九五倚一二三四而成十此皆自然之象數易之原也伏羲仰觀俯察遠近參取見天地間無非易而河圖之出適契其心故因之以畫卦使之不出卦其不畫乎

洛書之圖

洛書圖說

孔安國云洛書者禹治水時神龜負文列於背有數至九禹因第之以成九類

劉歆云禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關子明云 方者土也畫州井地之法其放於此乎蓋方者洛書之文故禹第叙之而作範也

蔡元定云 古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言錫禹九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書其易置圖並無明驗但謂伏羲兼取圖書則為可疑耳其實天地之理一而已時有古今先後不同而其理不容有二故伏羲但據河圖作易不必預見洛書而逆與之合大禹但據洛書作範亦

不必追考河圖而暗與之符所以然者此理之外無復他理故也

圖象圓〻者天也書象方〻者地也圖數十偶贏而奇乏全數也書數九奇贏而偶乏變數也圖以五生數統五成數故生數在內成數在外書以五奇數統四偶數故奇數居正偶數居側皆陽統陰也生成數各有陰陽以生成而論則生為陽成為陰也圖五行相生而分布則首北次南次東次西次復于中也書五行相剋而右旋則由西北而西南由東南而東北以復于中也圖書皆以五居中虛其中則太極也奇偶均二十者兩儀也圖六七八九附于生數之外則陰陽老少互藏其宅書一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也圖虛其十亦四十五數也書九疇之子數則亦五十五數也書九疇之子數則亦五十五數也（五行五事八政五紀皇極三德七稽疑十休咎徵十一福極）是以圖固可以為範而書亦可以為易矣經緯表裏之說豈不信然

皇極經世書

太陽	日	暑	性	目	元	皇	
太陰	月	寒	情	耳	會	帝	
少陽	星	晝	形	鼻	運	王	
少陰	辰	夜	體	口	世	霸	
少剛	石	雷	木	色	歲	易	
少柔	土	露	草	聲	月	書	
太剛	火	風	飛	氣	日	詩	
太柔	水	雨	走	味	辰	春秋	

日元甲

月會子一星	三十辰	世三百六十	
月丑二星	六十辰	七百二十	
月寅三星	九十辰	一千八十	
月卯四星	一百二十辰	一千四百四十	
月辰五星	一百五十辰	一千八百	
月巳六星	一百八十辰	二千一百六十	
月午七星	二百一十辰	二千五百二十	
月未八星	二百四十辰	二千八百八十	
月申九星	二百七十辰	三千二百四十	
月酉十星	三百辰	三千六百	
月戌十一星	三百三十辰	三千九百六十	
月亥十二星	三百六十辰	四千三百二十	

開物星之巳七十六

唐始星之巽一百八十

虞辰三千二百五十七

夏殷周秦兩漢兩晉十六

國南北朝隋唐五代宋

閉物星之戊三百一十五

元之元 乾	會之元 履	運之元 同人	世之元 无妄
元之會 夬	會之會 兌	運之會 革	世之會 隨
元之運 大有	會之運 睽	運之運 離	世之運 噬嗑
元之世 大壯	會之世 歸妹	運之世 豐	世之世 震
元之歲 小畜	會之歲 中孚	運之歲 家人	世之歲 益
元之月 需	會之月 節	運之月 既濟	世之月 屯
元之日 大畜	會之日 損	運之日 賁	世之日 頤
元之辰 泰	會之辰 臨	運之辰 明夷	世之辰 復
歲之元 姤	月之元 訟	日之元 遯	辰之元 否
歲之會 大過	月之會 困	日之會 咸	辰之會 萃
歲之運 鼎	月之運 未濟	日之運 旅	辰之運 晉
歲之世 恒	月之世 解	日之世 小過	辰之世 豫
歲之歲 巽	月之歲 渙	日之歲 漸	辰之歲 觀
歲之月 井	月之月 坎	日之月 蹇	辰之月 比

歲之日 蠱	月之日 蒙	日之日 艮	辰之日 剝
歲之辰 升	月之辰 師	日之辰 謙	辰之辰 坤

經世書圖說

天有陰陽陰陽之中又各有陰陽故有太少太陽日太陰月少陽星少陰辰為天之四象暑寒晝夜天之所變也性情形體物所感於天之變也地有剛柔剛柔之中又各有剛柔故有太少太柔水太剛火少柔土少剛石為地之四象雨風露雷地之所化也走飛草木物所應於地之化也人得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備萬物故靈萬物而參天地也陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

日月星辰共為天水火土石共為地此乃五之數也

天地之數極于八八故元會運世歲月日辰之數極于六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也

一元之數即一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲有十二月三百六十日四千三百二十辰也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子者豈特曆數之用哉

體天地之撰著至於易而止天奇地耦之畫陽九陰六之數四千九十有六之變萬有一千五百二十之策有以加乎此哉康節之學雖作用不同而其實則伏羲所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石盡天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日辰盡天地之終始以皇帝王伯易書詩春秋盡聖賢之事業秦漢以來一人而已

群書考索卷之一

別集